

易象彙解

易象彙解

湖北先正遺書 經部

易象彙解上篇 歸雲別集六十二

應城陳士元著

天象解 七章

○乾天也九三有人道焉在二卦之中日

與夕之會也

三在下卦之終上卦之始

君子天其天

釋乾文而日夕惕若者心學也

○屯之雲

象曰雷屯

解之雨

象曰雷作解

皆言坎

也其一氣之塞而通乎小畜小過密雲

不雨

小畜彖曰密雲不雨自陰氣盛也

我西郊小過六五亦云

上九九三陽氣和於二體之上故為既

雨上小畜為往遇雨上睽為方雨三鼎為

獨行遇雨三夬九家國之和氣其由君子

手

○堅冰小人計成也履霜者君子也六坤初

霜堅
冰至

○離為日故豐宜日中豐下離互異重離

四互異者入也故九三為日九三日

○豐見斗斗六二九四日中見示守成之

不易也

震爲長子豐上震故云

○坎爲月月陰道也畜極於外小畜上六孚極

於中

中孚六四

陰道隆矣皆曰幾望知幾者

可以明陰陽之故矣

○有自天祐

大有上九祐之

姤自天隕

姤九三有隕自

天卦有乾體焉

大有下乾姤上乾

地象解八章

○夫乾陽也田淵何謂也偶畫地道也二

四偶也四在卦下爲淵

九四或躍在淵猶初在

卦下為潛也

初九潛龍

初二為地

易畫五上為天三四

為人初二在地上不謂之田

龍六二見何

哉

○國外為郊

需初九需于郊同郊外為野

坤于野六龍

蓋言遠也象莫遠於天地矣

需下乾同人上乾坤為地凡易之言郊野者倣此推之然亦不專乾坤云

○曰沙

需九二沙曰泥六井泥震九四震遂

泥曰穴

需六四出穴曰窞坎六三入曰幽谷

困初六于幽谷

入曰渫井渫三曰泉井六五曰

干漸初于六鴻曰濡濟賁九三賁如濡如既

首坎在其中矣需井既濟俱上坎困未

俱五坎震三曰丘頤經于丘頤曰九陵

震六二蹇曰渙有丘渙六四曰介于石豫

二曰漸于磐漸六二鴻曰丘園賁六五

園此上艮在其中矣頤漸俱下艮賁上

皆陰交艮在其中矣艮渙三四五互艮

豫二三四曰林中屯六三惟曰莽同人

伏戎震巽在其中矣屯下震同人二三

○陵墉者陽之高也同人九三升其高陵

九三也

○夫坤靜也在泰上而互震故曰城復于

隍

震者動也
土動則崩

○利涉大川者八

需同人蠱大畜益
渙中孚未濟六三大川

坎也舟楫震巽也涉之者人也乾道也
利涉有取爾也

○用涉大川者一

六謙初謙無木無水無乾

而用涉者蓋互坎也故言用不言利

○不利涉大川者一訟有乾坎而不利者

身已臨坎而乾在坎外故曰入于淵也

訟彖傳

人象解 五章

○人也者參天地而位者也天子也享公用

天子大君也命之大類有君也君如不及其主

也如遇主于王也如王用出康侯也康晉

族國君也君如以其國君子也如君子得

丈人也師貞文丈夫也如係文夫子也

夫子老夫也老妻元夫也遇元夫士夫

也其老婦得子也如子克尊貴之父也陽

父也姓也遇其母也如幹母之王母也

受茲介福臣也如得臣無王臣也臣塞

于其王母臣也家之類無王臣也臣塞

塞之弟子也與弟子也如勿用取女子

也如女子貞婦人也如婦人婦子也婦

喜老婦也其老婦得宮人也以宮妻也如夫

妻反目妾也如得妾以臣妾也如畜臣

類弟也如反類以妹也如帝乙歸須也

歸妹童僕也如得童僕童蒙也童蒙幽

人也

如吉之類

史巫也

如用史巫之類邑人

也

誠如邑人不

柔順之爻也陰爻也武人

也

大如武人爲于

惡人也

無見惡人冠也冠

且

至戎也

戎如莫夜有

我仇也

疾如我仇有

爻之剛惡者也小子也

子如係小匪人也

如比之類

匪爻之柔惡者也剛柔之惡皆

謂之小人云

用如小人之類

賓也

賓如不利旅

人也

所如旅卦

朋也

來之大蹇朋

友也

如一行

則得其宗也

如厥宗噬

隣也

其躬于其

鄰之疇也如疇離衆也如衆兄師也在如

師中配主也配遇其夷主也遇其一握也

一握是吾同類也亦以類從者也大哉

易也以言乎五倫之道備矣

○兌爲少女卦見傳說故履歸妹有幽人之象

履歸妹俱下兌九二爻俱云云

○吳曰史巫二六互兌也二二三兌爲巫見說卦傳

故睽有鬼象睽下

○師之九二互震也故曰長子

○箕子

明夷六五

高宗

既濟九三

帝乙

泰歸妹六五

皆古

賢人也噫獨古賢人哉

身象解 十五章

○易曰復其見天地之心乎然則人心其終不可見乎心者百體之官全體三四各體二五其心之謂乎心其流通有主者乎

○惟趾

噬嗑九四 惟拇

咸初六

惟足

剝初九

惟腓

咸初六

惟股

咸九三

惟左股

惟左股

明夷六二

惟左股

明夷六二

惟左股

惟臀

夫九四姤九

惟限

艮九

惟黃

艮九

惟左腹

明夷六四

惟背

艮九

惟胸

咸九

惟輔

艮六

五惟輔

頰舌

咸上六

惟頤

見頤卦

惟頤

賁六二

惟鼻

噬嗑六二

惟耳

噬嗑上九

惟頤

夫九

惟

目

小畜九三

惟頂

大過六三

惟首

比上六明夷九

九

上下之體於斯乎具矣

○心涵于內也

如明夷六四

躬總於外也

如蹇六二

例血榮乎膚也

如渙上九

膚衛乎血也

如剝

六四

不有躬者

蒙六三

失其心者也與尸

者

三師六

失其躬者也眇跛者

履六三歸妹初九九

二

不全其躬者也是故踐形者難矣

○泣血

六屯上

需血

四需六

言乎其坎也

屯需上坎

渙之血去出乎坎也

渙下坎上九去坎已遠

小畜

血去

六坎之反也

四小畜六

四互離

○目離也履歸妹六三皆眇能視互離也

豫六三互坎反離也故曰盱豫悔

○婦三歲不孕猶有待也

漸九

婦孕不育

漸九

人道滅矣不漸之凶固然哉或曰

重陽非婦道也

○是故易之象也其盡人之情乎人心火

喜悅而多憂懼摧如晉初然後遭如屯

二遭如然後愁如晉六愁如然後憂之

三臨六憂則薰心艮九薰心則不快艮六

不快則戚戚則嗟離六五九嗟則齊咨

萃上咨嗟則號萃初甚而號咷同人九

九又甚而泣中孚六二又甚而滄涕益上又

甚為涕沱離六又甚而泣血漣如屯上

何爲也哉情之所際也

○乾說諸心

見繫辭下

而惕於三

乾九

兌說諸

外

說卦傳兌說也

而憂於臨

三六

坎爲加憂

見說卦傳

而心亨

坎

離者憂樂之關也不嗟則歌

離九

不笑則號咷旅之上同人之三益

言離也

同人下離旅上離

○過憂者其小人之心乎能憂者其君子

之心乎三四之位心也三居民上四居

君下有憂道焉二五悔吝皆生于不正

也而况三四乎

三四不中不正故多憂

○坦坦者

履九

喜之途也

瑣瑣者

旅初憂

之招也啞啞衍衍者

震初九漸六二

喜之節也

籲籲索索矍矍者

震初九上六

憂之極也

○遲有悔

豫六

徐有說

困九

言謹始也其

震兌之所生乎

豫上震困上兌震為三陽之始主於動故不可

遲兌為三陰之終

又為說故徐有說

○無助無忘心之體也憧憧助矣

咸九蘇

蘇忘矣

震六

非善憂者也

○上六位最重有乾確之象

○其亡其亡五石
既濟六四言乎其憂

也憂之如何乾乾而矣乾乾敬也是

故離之初九敬之訟之上九

敬成終也敬之終吉

○小人之心包羞三否六女剥寵也五剥六六

無彌也六上君子可以反觀

獸象解十章

○或問震為龍見說而屬之乾
乾文坤為

牛見說卦傳而屬之離離牛何也曰震索於

乾離索於坤者也

○馬象賁矣乾之性也在大畜為良馬大畜

下乾說卦傳乾為良馬逐坤之牝也坤象利

貞上言為蕃庶晉下坤象震坎皆馬

其卦傳故乘於地震六拯于渙

下坎初拯於明夷明夷二三互

非馬說卦傳故喪于睽睽上離初

白子賁賁下六亡於中孚中孚上與

亡言震坎之變也

坎反震反

離

牛者陰之順

也革旅之牛固云有離

革下離初九黃牛旅上離上九

喪而無妄之繫

三大畜之牯

六睽之掣

四睽之掣

三遯之執

二則取六二

六三六四之爲

順也而何離之云故曰義苟應健不必

乾乃爲馬義苟應順不必坤乃爲牛斯

言知易哉

○鹿在林

三屯六

禽在田

五師六

走飛之性也

恒井非所矣

恒九四井初六俱云無禽

○翼象偶也蓋取諸坤二有翼象泰上坤

夷上坤故初九曰垂其翼

○庖豹履九四革言乎其君子狐未濟言

乎其小人三狐二解九小人之黨也祗三

大壯六九羸豕六始初小人暴也隼者九解上

小人殘賊不群也鼯鼠四晉九小人無位

而畏人知也易之危君子也至哉

○鼎旅之雉以離也說卦傳離為雉易上

五上離故六離者火也焚如也離九故曰

鳥焚其巢

上九云離故

○魚陰類也包之者陽也

故九二包初六

○貫者從陽也

剝六五貫衆魚類也

二并谷射鮒謂初六

卑陋也并谷之射小人遭

也

○順時者其鴻之漸乎

漸云聲應者其鶴

之子乎

中孚九二以無聲感者其豚魚之孚

乎

中孚於穆之章其幾神矣

○吳爲鷄故中孚曰翰音中孚翰音云者

謂鷄之鳴也善鳴則吉不善則凶人之
欲鳴者戒夫

○晉其角九上始其角九上亢于上者也濡其

尾既濟初九遯尾厲初六垂其翼明夷初九困

于下者也易徒象鳥獸云乎哉

木象解四章

○吾觀于草木之象而知易之不專震巽
也乾爲木果剥之上九乾道窮矣故曰
碩果不食

○枯陽者陽窮而盡也盡而不盡故生梯

華

大過九五枯

楊生

華

梯

華者

楊之仁也

茹者茅之義也

不泰初爻

白茅之用

初大

過

潔

心之謂也

○坎為叢棘

坎上

為

疾藜

為株木

初困

下坎

木六三

蓋

木之

堅多心云

上三

木者

說

堅

傳坎於木也

為堅多心

○覓陸陰也

六九

小人也

把陽也

姤九

君

子也苞桑

否九

陽之植也

葛藟

困上

柔

之牽也木桶者

漸六

漸之吳也

漸上吳吳為木

瓜者

五姤九

姤之吳也

姤下

得桶包瓜其

有與責者與

衣象解

三章

○上古衣毛而冒皮後世觀翬翟之文易

以衣服鞶帶

九訟上

男子之榮良

袂歸妹六五

婦人之飾在德不在服也

○初者

六既濟

衣之敵也

○裳者

五坤六

下也順也紃者蔽膝也行來

之義也朱紱

困九

王者之服赤紱

困五

巨下之服朱紱方來九二得君也困於

赤紱九五失臣也是故君臣得而衣裳

垂衣裳垂而天下治

食象解

四章

○飲食之欲大矣君子以飽德爲上食舊

德者

訟六三

言養心也身之所肥非徒酒

食需腊腓乾肉

噬嗑

雉膏

鼎

云爾也

○酒食生于坎其需困未濟之所由象乎

需上坎九五需于酒食困下坎九二困
於酒食未濟下坎上九有孚于飲酒

○勿藥有喜

無妄六五

三日不食

明夷初九

善養心

者也遇毒

噬嗑六三

濡首

未濟上九

饑渴害之也

是故知味者鮮矣

○離爲火故噬嗑有乾肺象焉

噬嗑上離

坎水

兌澤故屯鼎有膏象焉

屯上坎六五屯其膏鼎三四五

互兌故九飲食之節

願大

其願諸心乎

宮室象解

四章

○坤也者衆也鄰象也

如謙六五之類

國邑之象

也晉曰邑

九上

升曰虛邑

三九

謙曰邑國

六

比曰邑人

五九

觀曰國

四九

師曰國家

六上

皆

言坤也

○廬者

九剝上

虛中有容者也棟者

三太

過九

壯乎虛者也牖者

四坎

六

通乎虛者也門

四九

者

初同人

出入乎廬者也戶庭

九節

初內也

九節

初內也

門庭

二節

九

外也藩者

六交

大壯

門之外也階

六

者

五升

六造也巷者

二寒

六深也

六深

造而藩

六深

造而藩

六深

決內外合矣

○廟取諸坤

萃下坤彖曰王假有廟

宮取諸坎

困下坎六

三入于其宮荀九家曰坎爲宮

蓋廟陰而宮陽坤虛而

坎實也或曰渙廟何坤哉曰渙則必蒸

萃有坤矣故孔子於渙曰立廟立者假

之原也

○悲哉智術盛而真體微天下之豐屋蔀

家也

豐上九

奚獨困六三不見妻然哉

器象解

十七章

○聖人尚象以制器易辭因器以立象君

○車之行也服牛乘馬大畜之逐馬九三

與睽之掣牛六三見義可伸矣

○九二坎主二坎卦九故為金車與四為九

二所困故曰困于金車與初不進故曰

金柅始下與取二象也

○或問車之象多陽爻也何如曰陽圓而

動也又問睽之三爻獨六也何如曰三

本陽位與上九為應在三則曳輿在上

則見鬼一車君子觀於睽可以強恕行

矣

○黃金剛中也

六噬五噬

黃矢中直也

二解九金

矢剛直也

九噬四噬

金鉉玉鉉

上昂六五

德有

優劣非耶

○坤為帛

出荀九家

賁束戔戔

賁五坤六五

坤

為床為床之辨

坤剝下

一索得戔故為床

下

上戔九二

○枕所以安也

二坎六

枕所以據也

二渙九皆

言坎也金也

比初六

三瓶也

井甕也

二井九

樽也

四坎六

坎水所注也幕也

六井上

坎水

所覆也缶者朴也素也甓者量之小也

甕者量之大也樽者內陰也幕者外陽

也

○鼓內虛

三離九

象離也中孚亦鼓全體

虛也

○徽纆也

六坎上

維也

六隨上

重陰之交也

○簪者聚也動也震體也

四豫上震九

○斧者斷也止也旅之艮

艮為止

故得九

四得其資斧吳之不斷故失吳上九喪其資斧

○第者蔽于前也既濟六二離象也

○離爲戈兵睽之弧九上旅之一矢五六噬嗑

之金矢九解之黃矢睽旅噬嗑皆離體

二得黃矢蓋取諸離

○乾爲金爲玉矢之金也車之金也鉉之

金也玉也皆取於陽爻也圭璽玉類也

圭者公侯之瑞六三公侯之位益之用

圭震自乾索也益下震之有鬯長子責

也

○國之大寶莫過於龜元龜之重逝矣龜
離也願之靈初九損益之十朋全體俱離
象焉

○龜卜也兌爲巫以領卜也損之五益之
二兌體也十朋弗違是謂大同舍爾靈
龜不自卜也初筮蒙象原筮比象也者其心
也乎

政學解七章

○禮樂者聖人所以宣化宇內者也簋也

坎六四也豈也震樽酒也坎六所以

亨帝假廟也禮也禮者履也而樂出焉

樂者豫也承筐歸妹而婚媾如屯六盟

薦觀而禴祭升九二故聖人先禮樂

○刑賞征伐以濟禮樂刑者例也噬嗑之

所艱也桎梏也蒙初校也噬嗑天也剝

也睽六則也困九形渥也鼎九或擊之

也益上皆言刑也賞于大國也未濟三

九

接也

彖

三錫也

師

九亨于天子也

大有

三有

開國承家也

六師

上

皆言賞也征伐者

也征邑國也

六謙

上

侯伐也

謙

出征也

九離上維用伐邑也

六

一

六

七

九

夷

伐

鬼方也

九未

濟

茲其拯亂之權

也

○易也者聖人所以立一德而行王道

大端也格物致知其斯爲要矣貞應

之以正心也攸往勿用觀生不錯身其

修乎假家

九家

五

克

家

二蒙

九

幹

蠱

九蠱

乎

威

上家九家其齊乎邑人不誠五此九國其治

乎有孚惠我德

五益九

天下其平乎

○禮樂大行人性盡矣殯牯而信及豚魚
物性盡矣故曰天下之理得而成位乎
其中矣

○易之政事書也性情詩也婚媾享祀禮
也懲凶勸吉扶陽抑陰春秋也故曰易
者五經之原也

○士元喟然歎曰易者象也象萬殊也易

一理而已矣豈徒象哉此博約之學也
故君子不象物而象心

○傳曰龍血玄黃雨於何地日中見斗災
于何世載鬼一車見于何人蓋言象之
不可徇也故曰神而明之存乎其人

易象彙解上篇

終

易義解下篇

歸雲別集六十三

說卦傳象解

二十章

乾爲金坤爲釜釜治于金坤其效法乾者與

○爲寒爲冰秋冬氣也爲大赤夏色也乾其貫四時者與

○乾統也坤受焉六子生焉故諸卦曰其於地曰其於馬曰其於稼曰其於人曰其於木而乾則否

○震巽始索

乾一

索得震

故云究究者終

也

○知黑白之說者其知坤巽乎

坤其於地也為黑巽

為白知玄黃之說者其知乾坤之交乎

震

乾坤始交故為玄黃

○乾為馬良老瘠駁均健也震一索乾下

陽上陰三故為喜鳴

上二陰

為馬足

在一陽

如懸為作足

陽動

為的顙

偶畫

坎再索

乾中陽外陰三故為美脊

陽明

為亟心

在剛內為下首

上畫柔

為薄蹄

下畫柔

艮三索

乾而無馬者艮止也剛上而用小故為

狗鼠黔喙之屬云

○坤為大輿而坎為弓輪者上下坤體也

弓者輿之蓋輪者輿之輻

弓有二十八以蔽乎車其

形方也象上畫之坤輪有三十六以載乎車其形兩也象下畫之坤

○震為大塗艮體反矣故為逕路為小石

一陽橫于二陰之上為逕路火剛為石一剛在艮山之上故為小石

○坤主利

坤彖辭

故巽為近利市三倍義利

之分聖狂介之矣可不慎與

○乾爲圓循環無端之象也太極之理可識矣

○乾爲木果艮陽上而陰下上果

木實在上曰果

而下

草實在下曰藏

也果藏生生不窮艮終

始萬物故曰果藏震爲粿爲友生其艮之始乎

○兌爲附決一陰在上也可以觀夫矣

○震言長子坎艮不言中少統於嫡也

○艮畫虛峙故爲門闕艮止也亦所以出入也知此者其知寤感之道乎

○木性入也直也故巽爲木木生於陽震

初陽故反生

地凡

稼始生根必先著于坎

坎

中陽故堅多心

中剛

在艮

上陽故堅多節

外剛在離中陰故科上稿

中虛

外乾

爲木

果其元亨利貞無窮焉也已

○坎爲盜其中男之不肖者乎乾爲君父

必有處之者

○天下之至盜者莫過於坎水坎爲水

○或問曰先正有言乾爲寒因而爲冰坤爲母因而爲衆震爲反生因而爲蕃鮮巽爲繩直因而爲工爲進退因而爲不果坎爲隱伏因而爲盜離爲火爲日因而爲乾卦艮爲門闕因而爲閹寺兌爲口舌因而爲巫然與曰然然而未盡也觸類者何往非因矣故曰知乾爲君則知坤之爲臣知乾爲圓則知坤之爲方

知乾坤之爲父母則知六卦之爲子知
坤爲均則知乾之爲高知乾爲大赤則
知離之爲赤知震爲捷則知巽之爲順
知巽爲直則知坎之爲曲知坎爲血則
知離之爲氣知離爲乾則知坎之爲濕
知巽爲臭則知震之爲聲知兌爲妾則
知巽之爲妻知坎爲通則知巽之爲塞
知兌爲毀折則知乾之爲純全知坎爲
隱伏則知離之爲明顯此觸類之謂也

○象非徒象也善象者觀乾足矣乾道其
吾心之體乎吾心之體性命之理也粗
而形色聲容達而君臣父子夫婦長幼
朋友近而皮膚毛髮四肢七竅皆不外
於八卦八卦乾道之生生也人不乾也
不自象爾已

○卦者謂之卦爻者謂之爻爻而三散而
八窮而六十四雜而百物漫而萬物而
不知一者其於聖學也殆遠遠矣

大象解四十二章

○或問大象解曰天行健氣也地勢形也
乾坤不言重別六子也曰行曰勢重在
其中矣乾以健名別坤也乾其諸卦之
祖乎

○上篇曰天行地勢水洊至明兩作下
曰洊雷無山隨風麗澤夫行洊作隨
五者言乎其動也坤艮靜也惟曰勢曰
無爾已

○習者重也八卦皆重而坎獨言習者楚
六子也

○行莫過於風雷故曰風行天上畜曰二

行地上觀曰風行水上渙曰天下雷二

無妄

○坎爲水在地曰雲雲雷屯在蒙曰泉

出泉在解曰雨雷雨在困則無矣澤水

其造化之幾乎

○日之明出入於地者也晉之出上明出地

明夷之入

明入地中

畫夜之謂也惟兩作

明兩作離者兼之

○澤滅木大過木之本弱矣地中生木升
木
有本矣栽培傾覆之理實於茲乎寓
故君子務本

○在也者不常在者也曰火在天上猷曰
雷在天上壯曰雷在地中復曰火在水
上濟曰水在火上既可以觀變矣

○屯曰雲雷噬嗑曰雷電恒曰雷風益曰

風雷豐曰雷電皆至蓋風雲雷電之合體者不可以上下有無言也

○出也者自下而上也自內而外也明之

出

晉

泉之出

衆

自然也雷之出也陰陽

相擊故曰奮豫風之出也氣有所始故

曰自火出

人

○同人曰天與火訟曰天與水違行與一也違則訟不違則同與人者盍知水火之性乎

○上天下澤上火下澤易之分也

○曰有者物類之所合曰於者物情之所趨

○天地交則泰不交則否而况於人乎

○大象之序其自下中而上者乎澤中有

雷隨而後澤上有雷歸妹山下有雷頤而

後山上有雷小過地中有水師而後地上

有水比山下有火賁而後山上有火旅

○天之上也雲上為需象曰雲上澤上為

夬象曰澤上風行為小畜象曰風行

在為大有象曰大在雷在為大壯象曰

天上
大壯

○天之下也雷行為無妄象曰天下雷有

山為遯象曰天下澤為履象曰上

有風為姤象曰天下

○地之上也有水為比象曰地上風行為

觀象曰風行明出為晉象曰明出澤上

為萃象曰澤上

○地之中也雷在為復象曰雷在地中復有水為

師象曰地中有水師中有山為謙象曰地中有山謙明入

為夷象曰明入夷地中明夷生木為升象曰地中生木升

○山之上也有澤為咸象曰山上有澤咸有水為

蹇象曰山上有水蹇有木為漸象曰山上有木漸有火

為旅象曰山上有火旅有雷為小過象曰山上有雷小過

○山之中也天在為大畜象曰天在大畜

○山之下也出泉為蒙象曰山下有泉蒙下有風為

蠱象曰山下有風蠱有火為賁象曰山下有火賁有雷

爲願象曰山一有澤爲損象曰山下

○澤之上也有地爲臨象曰澤上有地有雷爲

歸妹象曰澤上有雷有火爲睽象曰睽上有火

○澤之中也有火爲革象曰澤中有火

○水之上也風行爲渙象曰風行水上火在爲

未濟象曰火在水上

○木之上也有水爲井象曰木上有水有火爲

鼎象曰木上有火

○火之上也水在爲既濟象曰水在火上

○火之下也澤下為

○天火在上澤在下物之情也一則為履

天澤一則為睽火澤同其間

權也

○兌曰麗澤其天德之所

其王化之所發乎聖學之全可

○天曰行健其聖人之純乎

曰作明而作離其可以觀

○巽一也風木之

○明之象以卦異坎一也雲雨水泉之象以卦異卦以一象言者天也地也山也澤也雷也五象不可變也

○日月爲明離不言日而言明者月之明受於日天下之明莫大乎日故離曰明

○天上也地水下也遠行則訟天與水不遠行訟不

交則否天地不交否君子可以觀致和之道

矣

○重卦之外豐獨曰皆雷電類也不容上

○下有無之者也噬嗑亦曰雷電而不皆以別豐也

○離曰電者因雷而名焉耳故無雷則不電

○或問困有坎而云無水也何曰澤以受水水在澤下澤涸也故無水無水故困○洊也者仍也水雷皆曰洊者水不洊則不爲坎雷不洊則不足震遇坎而知所震可與修德矣

○山附於地形也天地交氣也剝復否泰
此焉可推

○象不外於天地雲也風也雨也雷也電
也明也可觀天象矣山也澤也水也泉
也可察地理矣木也火也可類萬物之
情矣

○易卦之象八而夫子大象十有二者象
之變也

○大哉象也太極而已矣自一而八自八

而十二而萬象者各一太極也太極也
者有八有十二有萬乎哉故曰此一貫
之學也

數象解 十四章

○或問象有三日十年也何居日日言近
年言久也三日近之切十年久之極也

○天下之事多壞於卑巽而改圖于陽剛
蠱䷑六五一變而爲巽䷸矣巽之九五

曰先庚後庚

先庚三日
後庚三日

蠱之彖曰先甲

後甲

先甲三日
後甲三日

庚者更也甲者始也事

久則更更則有始此賢君之所急也故

曰三日云

○甲庚先後也者丁辛癸之謂也君子之
自治也日日惟新而何三日之紀哉謂
因天以盡人則可謂先後其日而姑緩
於事則巽之爲蠱深矣可畏也哉

○日月之行陰陽相推也自有常度作易
者於復曰七日来復於臨曰至于八月

有凶速陽而遲陰蓋有深憂矣

聖人喜陽之復

而惧陰之長為君子謀也如此

○既濟六二曰婦喪其茀勿逐七日得婦

喪其茀莫能進矣由二爻變三而六爻

俱變則為未濟三未濟九二再變則為

晉三晉者進也是當七日之數故曰勿

逐七日得

○終朝三褫訟上無德也三年有賞于大

國未濟九四有功也予奪之權嚴矣

○易象三歲三年者七同人九三坎上六

上六既濟九三十年者三屯六二復上

未濟九四天人相孚其幾微曲密非若識數也如

此夫

○三接晉三驅屯九三錫命二師九皆王事

也田獲三狐二解九陽能制陰也田獲三

品四翼六陰得陽助也三之為數亦謂多

也已矣

○旅亡一矢五六損益十朋六六二若一矢為

十朋而亡也則枉己也孰甚焉

○易言三人者有一其來也當敬

訟上九

其

行也當損

損六三

損其一則能敬其三矣

○萬室之邑大邑也三百戶則寡矣八簋

全簋也二簋則寡矣一則無胄

歸而逋其邑人

三百戶無胄

一則用享

曷之用二

非訟歸而

損乎也其孰能之

○或問聖人揲蓍虛一象兩象三象四時

象五歲閏者何也曰此五象者聖人豈

有因哉數蓋盡于五矣或曰數有億兆而謂盡乎五也何如曰參天兩地而倚數陽數起於三陰數起於二三與二合五數得矣是陰陽而五行也夫數莫外於五行有生數則有成數故一六而士癸分億兆焉可致矣故曰數有樞原此之謂也

○或問天地之數五十有五而大衍止於五十者何也曰地不可過乎天也蓋聞

之呂涇野先生云

○或問大衍之數以五十爲全用之者四十有九無亦參之人力爾乎曰非然也嘗思之矣始天一而終地十數之全也以一加二以二加三第而加以至于十則合九十有九之數

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	六
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲	爲
十	三	七	二	五	九	四	八	一	

得九有九之數然皆奇數龜策傳曰

著莖長丈其叢生滿百莖或者著之生也止有九十有九之數曰百莖者槩言之也聖人筮用其半五十配乎大衍則所餘惟四十有九而何人刀之有

○或問係辭傳十三卦有象焉

離益噬嗑乾坤渙隨

豫小過睽大壯大過夬

何也曰諸卦皆有象矣聖

人舉一以例凡也曰何以首離曰生民之初莫先于肉食繼而粒食矣然有農必有商故交易次之久則人文漸開故

衣裳次之山川限隔聖人憂下民之不
通也故舟車次之舟車既通暴客且至
故重門擊柝次之民無暴客之憂則粒
食之利可久故杵臼次之夫有重門
以爲險內有杵臼以治粟使無兵威則
有險莫守有粟莫食也故弧矢次之然
宮室以厚其生棺槨以厚其死者民情
也故宮室次之棺槨又次之世遠而民
僞出故書契終焉吁哉觀於書契也聖

人其有憂矣

易象彙解下篇

[General Information]

书名=易象汇解

作者=

页数=68

SS号=12389637

出版日期=

出版社=

SSLIB-JPG=http://png6.5read.com/image/ss2jpg.dll?did=b48&pid=33BBADD3416CD290E6E9D44457A424BB0A652373FE7C7530882731E04E31705C8C2E2D3DA1CA43FFB19EDDC852DAD319EB8A6C3179039942D634853DC6A28A2E0291871A566B0FAB765490E82C08F1BBAE21570CFE3F0068818076D057F2DD5DB09C63354A5CC8A8A1E7178D66ED260C78D2&jid= /